

تداعى الغرب لأوزوالد شبنجلر

بهتلم ،

الأستاذ فؤاد محمد شبل

الوزير المفوض بوزارة الخارجية

١ — حياته وعرض عام

ولد أوزوالد شبنجلر في مايو سنة ١٨٨٠ بمدينة
بلاكنبرج آم هارز. وكان أبوه يدعى برنهرد ، وكان
مسيحياً بروتستانتياً . وتلقى دروسه الثانوية بمدرسة
« هلة » . ثم انتقل إلى جامعة برلين ، حيث تخصص
في العلوم الطبيعية . ثم التحق بجامعة ميونخ ولبث فيها
بعض الوقت ثم عاد إلى جامعة برلين ثانية .

وقد عمل بعد حصوله على الدكتوراه عام ١٩٠٤
مدرساً ، حتى عام ١٩١١ . واستوطن — منذ ذلك
الحين — مدينة ميونخ ، وفيها شرع في تأليف كتابه
« تداعى الغرب » Der Untergang des Abendlande
الذى أتمه عند نشوب الحرب العالمية الأولى . وقد طبع
الجزء الأول بميونخ في يولييه عام ١٩١٨ ، ونشر الجزء
الثاني عام ١٩٢٢ . ثم أعاد نشر الجزء الأول منقحاً عام
١٩٢٢ .

وقد أمضى حياته في التأمل والدرس ، وعاش
وحيداً عزباً ، في عزلة رهيبة حتى وافته منيته في ٥
مايو سنة ١٩٣٦ .

وإذا كان شبنجلر قد قام بتأليف طائفة من الكتب
إلا أن جماع شهرته كتابه « تداعى الغرب » .

وحظي الكتاب بأعجاب الجمهور وحاز إقباله ؛
إلا أن علماء التاريخ والمعلقين السياسيين ، انتقدوا آراءه
انتقاداً مرّاً : ولما تولى الحزب الاشتراكي الوطني
(النازي) الحكم ، استفحلت حملات النقد عليه لتباين
آرائه مع فلسفة الحزب السياسية .

والكتاب دراسة لفلسفة التاريخ . وقد بدأه — مثلاً
فعل المؤرخ « فيكو » Vico قبله وأرنولد توينبي بعده
بسنوات قليلة — بمقارنة الحضارة الغربية الحديثة بحضارة
العالم اليوناني الروماني . وقاده بحثه إلى تعيين دورة
حياة للحضارات لا مناص لها من المرور عبرها . وحكم
بأن في وسع المؤرخ — إستناداً على هذه الفكرة — إعادة
تشبيد الماضي والتنبؤ بالشكل الروحي الذي تتخذه
الحضارة الغربية . ويرى شبنجلر أن الحضارة الغربية
لما تستكمل مراحل حياتها بعد . ونجدته يتكهن بفترة
دوامها ويرسم خط سيرها ، ويصف منجزاتها .

ومهما يكن من اختلاف آراء الباحثين بالنسبة
لأفكار شبنجلر ؛ فالكل يجمع على عبقريته . ويعتبر
تشخيصه صفات الحضارات المختلفة وصفاً لها ، الميدان
الذي تألقت فيه عبقريته . وما تزال آراؤه في هذا الشأن
في الذروة من العمق والطرافة . وقد توصل إلى نتائجه

الكائنات الطبيعية . ويستحيل تجديد شباب الحضارات
المتداعية تجديداً صادقاً : مثلما يتعذر استرجاع شباب
الكائنات العضوية .

٢ - اتجاهات شبنجلر الفكرية

مثل التاريخ - عند شبنجلر - سلسلة متتابعة من
الأحداث الفردية المتكاملة ، يطلق عليها « ثقافات » .
ولكل ثقافة طابعها الخاص الذى يسرى فى أوصالها
ويعتمد فى جميع مراحل تطورها . لكن يجمع بين ثقافة
وأخرى ، دورة حياة تبدى بصورة واحدة فى أوجه
النشاط الثقافى . وتماثل هذه الدورة ما نعرفه عن دورة
حياة الكائن الحى .

وتبدأ دورة الحياة الثقافية بمرحلة « الممجية » وهى
سمة المجتمع البدائى وطابعه . وتجتاز الدورة طائفة من
المراحل متجهة صوب التنظيم السياسى ، ثم تعرج على
الفنون والعلوم وغيرها . والدورة - عند بدايتها -
صورة فجة غير مصقولة ، لكنها تتطور نحو التفتح
والازدهار . فتندفع - من ثم - لبلوغ مرتبة الحضارة
العريقة . فاذا ما بلغت تلك المرتبة ، أصيبت بالتحجر ،
فأذن ذلك بوصولها مرحلة الانهيار ، الذى ينتهى بها
- فى نهاية المطاف - للتردى فى نمط جديد من
« الممجية » يسبغ الاستغلال والضععة على جميع جوانب
حياتها . وهنا خاتمة حياتها . ولن نجد بعد ذلك شيئاً
جديداً يخلفه هذا الانهيار ، بسبب انقضاء أجل هذه
الثقافة ، لنضوب معين طاقتها الإبداعية . أضف إلى
ذلك ؛ أن هذه الدورة التى تنتظم مراحلها ، لا تقتصر
على كونها محدودة ، بل يتحدد كذلك الزمن الذى
تستغرقه .

من ذلك يتبين لنا استناد آراء شبنجلر على المذهب
الوضعى . فانه يستبدل بالتاريخ نفسه ، أشكال التطور
التاريخى الذى ينتظم المراحل التقدمية . وتلك دراسة من
نوع العلوم الطبيعية التى تعتمد على التحليل الخارجى

بفضل بديته الوقادة . وأصبحت أفكاره تقف موقف
المتحدى لغیره من الباحثين الذين أوتوا طبائع تختلف
عن طبيعته ومواهب عقلية تغاير عقليته ، لاقتفاء أثره
وتوكيد اكتشافاته - أو دحضها - بوساطة الفحص
والاستقصاء المنهجين .

وفى الحق ؛ أصبحت النتائج التى توصل إليها
شبنجلر بعقريته موضع دراسة الباحثين لا على هدى
التاريخ والاجتماع فحسب ، ولكن بالاستعانة كذلك
بكشوف علم « الأجناس البشرية » لدراسة ثقافات
الشعوب وتبع المظاهر التى اتخذتها للأفلات من عدوان
الثقافات الأجنبية واقتحامها مناطق نفوذها وتأثيراتها .
وبهذا أصبحت نظريات شبنجلر موضع تقييم علمى
دقيق .

بيد أن نقطة الضعف فى كتاب « تداعى الغرب »
هى الحتمية التى تستند عليها فكرة الكتاب بأسرها . إذ
تعنى أن الإنسان فى أفعاله مسير لا مخير . فنجدد يؤمن
بأن التاريخ يفرض قالباً محدداً تتخذة كل حضارة ،
ولا حيلة للبشر فيه . كما أنه يتزمت فى تفكيره
ولا يؤمن بالتجربة ولا يسعى للاستفادة منها . وهنا
بفترق عن توينبى الذى يكافح جاهدأ فى سبيل إخضاع
قوانينه التاريخية للتجربة ويهرع إلى تغييرها وتحويرها
كلما آنس ضعفها التطبيقى أو عجزها - بالتجربة -
عن الوفاء بأغراض دراسته .

ويسود التشاؤم نظرة شبنجلر تجاه طالع الحضارة
الغربية ومصيرها . فان الحضارة الغربية - فى عرفه -
قد خلفت وراءها مرحلة الإبداع الثقافى ، وتجتاز الآن
مرحلة إجتراح الماضى ، وتقبل على الاستمتاع بألوان
الترف الحضارى . فهى - بذلك - تدخل مرحلة
التداعى .

ونخلص شبنجلر إلى القول بأن لا أمل للحضارة
الغربية فى إنقاذ نفسها من الانهيار المحتوم ومن الانحلال
المقدر عليها . ذلك لأن الحضارات تزهر وتذبل مثل

لاستنباط قوانين علمية عامة ، تؤهلها — أى الدراسة — للتكهن بأحداث المستقبل . وعملاً بمنهاج البحث الوضعي ؛ تصور الحقائق تصويراً يباعد بين بعضها والبعض الآخر ، بدلاً من أن يتسلسل بعضها عن البعض الآخر استناداً على حلقات منتظمة ، تربط بين سلسلة وأخرى . وهناك أوجه للتشابه بين آراء شبنجلر وتوينبي . والفارق الرئيسى بين الاثنين أن شبنجلر يعزل — عزلاً تاماً — بين بعض الثقافات وبعضها الآخر . فمن رأيه ؛ تعذر فهم هذه الثقافات إلا قياساً إلى وجهة نظر المؤرخ من زاوية خارجية عنها . أما بالنسبة لتوينبي ؛ فان انتهاء بعض المجتمعات لمجتمعات أخرى ، أمر جوهري بالنسبة لنظرية توينبي ؛ وفي هذا ما يضمن استمرار التاريخ . أما من وجهة نظر شبنجلر ؛ فلا محل للقول بشيء من قبيل هذا « الانتهاء » . ولا توجد أية علاقة إيجابية بين ثقافة وأخرى . لذلك نجد الفلسفة الطبيعية تسرى إلى كل تفصيل من تفاصيل نظرية شبنجلر ، بينما لم تؤثر — عند توينبي — إلا على المبادئ العامة .

وكلمة « حضارة » هى مناط الحكم الذى يصدره شبنجلر على عصره . وعنده أن كلا من روسو وسقراط وبوذا . . . يميز نهاية ثقافة . لأن كلا منهم قد وارى معه فى التراب عصرراً ذهبياً يتسم بالعمق الروحى . فان هؤلاء المفكرين يعرضون الحياة بنظرة المثقف ويحكمون عليها بمفهوم العقل . والعقل بحكم ، وقما تتوارى النفس . وتقديس شبنجلر لأحكام العقل ، يدفعه إلى مناهضة الدين ، لأن الدين يجافى المعرفة العقلية ويضيق ذرعاً بالجدل والدليل العقلى ، بل يقرر قضايا يجب على المؤمن تقبلها سواء وافقت عقله ، أم لفظها . فالدين يعتبر البعيد عن التصديق يقيناً ، ويعد الحارق للطبيعة حقيقة واقعة .

ولسوء الحظ ؛ شغلت الشؤون السياسية بال شبنجلر . وغشيت أفكاره السياسية — بالتدريج — خيبة آماله . فلقد تخلى عام ١٩١١ عن وظيفته كمدرس للرياضيات

والتاريخ فى مدرسة عليا ، وكاد رقتذاك فى الحادية والثلاثين . وقد تنبأ بالحرب ورجا لألمانيا مستقبلاً زاهراً بعد انتصارها ، لكنه خشى أن يفسدها النصر فيجر عليها التحلل ؛ مثلما تحللت روما بعد انتصارها على قرطاجنة . ومن ثم ؛ قصد من تأليف كتابه ، هداية حكام ألمانيا سواء السبيل . وقد عكف على الكتابة طوال فترة الحرب الأولى ، وحرّم نفسه من جميع متع الحياة بما فيها الزواج . ولما منيت ألمانيا بالهزيمة ، اندفع بكلياته إلى اعتناق النزعة المكيافيلية كفلسفة للحكم ؛

ف نجد النزعة المكيافيلية واضحة فى الجزء الثانى من كتابه « تداعى الغرب » . إذ تضمن عبارات كثيرة قصد منها إظهار الاختلاف بين الأساليب السياسية وقواعد الأخلاق . ويصر شبنجلر فى مواضع أخرى من الكتاب على أن قول السيد المسيح « إن مملكتى ليست فى هذه الدنيا » لا يحتاج إلى تأويل . بمعنى أن المثل العليا المسيحية مكانها العالم الآخر لا هذه الدنيا . ولا تتمثل الحقيقة الواقعة فى « الحق » ولا فى « القسط » لكنها تتجلى فى إجراء رومانى أو بروسى أو سياسة ينفذها كرومويل . فان الشخصية — كما يقول شبنجلر — هى التى تحسب لها حساب . فليس الإنجيل هو الذى غزا العالم ، لكن غزاه الاستشهاد المسيحى ؛ ولم يستمد الشهيد قوته من التعاليم ، ولكن من « نموذج » الإنسان على الصليب . ومصادقاً لهذا ؛ لا يؤمن السياسى الأصيل بالعبارات الطنانة ولا يخلط منطق الأحداث بمنطق النظم . فله معتقداته ؛ لكنه كانسان فرد ، لا تشوش عليه المبادئ التهديبية . فلا يفترق البابوات العظام فى هذا الشأن عن الساسة الإنجليز ، الأمر الذى يثبت تعارض التنفيذ مع الدين والمنحى الخلقى . لكن يقرر شبنجلر أن الحياة — لا الفرد — لا ضمير لها .

وإلى ريبة شبنجلر من المثقفين — ما خلا المشتغلين بالرياضيات — تعزى فكرة إعلائه من شأن فكرة الحصول على أناس ذوى عقول ممتازة عن طريق توليد

السلالات ، لا باللجوء فحسب إلى استقاء العلم من الكتب ؟

ويقصد بتوليد السلالات الثقافية ، بث التقاليد في النفوس . فعنده أن أمة من غير تقاليد تفقد أصالتها أى صفتها المميزة . ويذكر من قبيل المثال :

تدريب الوصيف خلال القرون الوسطى ، التعليم في الأديرة ، تدريب ضباط أركان حرب الجيش البروسى ، المدارس الإنجليزية العامة ، التدريب الجامعى لشغل الوظائف الإدارية في حكومة الهند ، تدريب رجال الدين الكاثوليك ، فشل بسمارك في تدريب « صفوة سياسية » أهل لممارسة الشؤون الخارجية

ولا يهم في الأمة ذات التقاليد العريقة أن يتولى أمورها أناس من صميم الشعب أم من الصفوة . لأن التقاليد — لا الأشخاص — هى التى تحكم ، فتمسك بزمام الحكم ، فلا يملكون عنها فكاً . ولقد تنبأ شبنجلر بسريان التقاليد البريطانية في أفريقيا على أيدي المستعمرين البريطانيين ، لكنها ما تلبث أن تزول برحيل البريطانيين . ذلك لأن التقاليد البريطانية نتاج البيئة البريطانية ، فلن يقيض لها العيش إلا في محيطها .

وأوقى شبنجلر الشجاعة لمناهضة النازيين ونقدتهم وتسفيه شعاراتهم . ومن ذلك اعتبار ما تلوكة ألسنتهم عن « الآرية » و « السامية » كلمات فارغة استعاروها من فقه اللغة . ويرى أن فكرة تمكين سيطرة ألمانيا على العالم ، فكرة مضحكة . وقد سجل رأيه ضد النازية في كتاب عنوانه « ساعة القضاء والقدر » ، واعتقد بعد نشره أنه سينفى من ألمانيا ، لكنه مات عام ١٩٣٦ قبل بلوغ النازيين أوج مجدهم .

ويعاود شبنجلر — المرة بعد الأخرى — الحديث عن موضوع أسماه « المدينة الضخمة » . إذ يعتبر ازدهام المدن بالسكان أسوأ مظاهر الحضارة . ونجدته يتنبأ بوصول تعداد المدن الكبرى إلى عشرين مليون نسمة ،

واقطعها مساحات واسعة من الأراضى الزراعية ؛ لكنه يبدى اغتباطه إذ يتوقع انقضاء نزعة تشييد المدن الضخمة ، تأسيساً على النهاية التى لقيتها المدن الكبرى التى شيدها الحضارات البائدة .

وإذا كان شبنجلر يبدى تشاؤمه بمستقبل الحضارة الغربية ، لكن من العجب أن تغلب نزعة التفاؤل على تنبؤاته بمستقبل روسيا . فهو يرى فيها منقذ العالم . وعنده أن روسيا ، قد راحت في ثلاث مناسبات ضخمة تأثيرات غربية ألقاها على كاهلها كل من : بطرس الأكبر ، القيصر إسكندر أيام المحالفة المقدسة ، وأخيراً لينين .

وإذا كانت نبوءة شبنجلر بشأن زوال سيادة أوروبا على العالم ، قد تحققت بالفعل ، فهل يعنى هذا انقضاء الثقافة الغربية ؟

وهل تقوم مكانها حضارة أخرى ، في مستقبل الأيام ؟

وهل وحدة أوروبا الغربية السياسية (وهى ما سعى إلى تحقيقه فعلاً : شارل الخامس وفيليب الثانى ولويس الرابع عشر ونابليون وأخيراً هتلر) تجنبها مصير الانحلال الذى تنبأ به شبنجلر ؟

إن أوروبا الغربية تسير حثيثاً نحو الوحدة الاقتصادية وستتلوها الوحدة السياسية . لكن معضلة أوروبا ليست — كما يقول شبنجلر وتوينبى — في التقدم العلمى والتفوق التكنولوجى ، ولكن تكمن معضلتها في « تحتات » روحها الابداعية ، بما يتضمنه ذلك من انقضاء العصر الذى كانت تفتن فيه العالم فيتبع منهاجها ويعتق طرائقها ، ويتنسم خطاها ، ويوليها قياده .

ويعرف شبنجلر الفطرة بأنها الكيان الذى يركب فيه إنسان الثقافات العليا ، الانطباعات المباشرة لمشاعره والشكل الذى يترجم فيه أحاسيسه . وفى التاريخ ؛ تنشذ مخيلة الإنسان فهم علاقة حياته الذاتية بالعالم القائم أمام ناظريه . وعندئذ يتمكن من استغلال معارفه التاريخية

في واقع حياته . والإنسان - بكيانه وحياته - جزء من التاريخ .

فما هو تاريخ العالم ؟

يجيب شبنجلر بأنه عرض منسق للماضي . هو التعبير عن القدرة على الإحساس بالشكل . بيد أنه مهما يكن من أمر التحديد الذي يسبغ على الإحساس بالشكل ، لا يبلغ في دقته مبلغ الصورة نفسها .

وسنعرض فيما يلي لطائفة مما أجملناه من آراء شبنجلر .

٣ - الحضارة المجوسية

يطالع الباحث في تاريخ الحضارات حقيقة مؤداها أن الحضارة السومرية الأكادية قد زالت عام ١٠٠ ميلادية ، وزالت الحضارتان المصرية والهيلينية حوالى عام ٤٠٠ ميلادية .

فبالنسبة للحضارة المصرية والحضارة السومرية الأكادية ؛ يلاحظ أنهما ظلتا قائمتين فترة بدأت بفجر التاريخ وتقدر بخمسة آلاف سنة .

في حين انبعثت الحضارة الهلينية منذ أواخر الألف الثانية قبل الميلاد .

ولما كانت الحضارة الغربية قد ظهرت - وفقاً لرأى شبنجلر - في غضون القرن الحادى عشر الميلادى ؛ ينشأ - من ثم - فراغ في منطقة الشرق الأوسط بين انقضاء الحضارة الهلينية وظهور الحضارة الغربية ، يقدر بسبعائة سنة .

ويقرر شبنجلر أن حضارة مستقلة لها خصائصها المميزة ، انبعثت في منطقة الشرق الأوسط ودعاها « الحضارة المجوسية » . ويذكر أنها ظلت مطمورة إلى أن أمكنه هو - أى شبنجلر - إزاحة التراب عنها .

وقد ظهرت الحضارة المجوسية على مسرح التاريخ داخل نطاق « تشكل كاذب » .

وتفسير ذلك :

أنه بعد ما فرض الإسكندر الأكبر سيادة الحضارة الهلينية على مصر وجنوب غرب آسيا ، انتحلت أوجه النشاط الاجتماعى والثقافى في هذه المنطقة ، صورة هيلينية لبثت طوال الألف سنة التى أعقبت عصر الإسكندر . ويقرر أن تلك الحضارة قد لبثت منذ البداية حتى النهاية ، قشرة خداعة تحجب عنها الحقيقة الجوهرية عن وجود حضارة جديدة تتكون وتنمو . ويمكن تقصى نمو هذه الحضارة - كما يقول - في تاريخ ردود الفعل الشرقية المتعاقبة ضد المنحى التفكيرى الهليني ؛ لا على الصعيدين الحربى والسياسى فحسب ، ولكن أكثر ما يكون على الصعيد الثقافى متمثلاً بصفة خاصة في الميدان الدينى بأوسع ما تحمله كلمة الدين من معانى .

وأخيراً ترعرت هذه الحضارة الجديدة - وفقاً لرأى شبنجلر - في المسيحية والإسلام ، لكنها تتضمن اليهودية والزرادشتية .

ونلاحظ على رأى شبنجلر هذا ، أن الزرادشتية قد ظهرت إبان القرن السادس قبل الميلاد . ويمكن رد ظهور اليهودية إلى القسم الأخير من الألف الثانية قبل الميلاد .

وإذا تجاوزنا عن هذه الملاحظة ؛ نجد شبنجلر يضع أصبعه على طائفة من الحقائق التاريخية الهامة التى لا شبهة فى صحتها :

فأولاً : لا مربة فى حدوث سلسلة من الانتفاضات الشرقية ضد السيادة الفكرية والسياسية الهلينية . وقد توجت هذه الانتفاضات بتحول العالم الهليني نفسه إلى المسيحية ، ثم تحول نصف العالم المسيحى - بعد ذلك - إلى الإسلام .

ثانياً : حقيقة أن المسيحية والمقائد الدينية الشرقية الأخرى التى نافستها فى ميدان التبشير الدينى فى العالم الهليني ، قد تبدت أمام أتباع الحضارة الهلينية فى ثوب

هلينى . لكن هذا الرداء الجذاب كان مخفى وراءه جسماً غريباً عن الهلينية ، بحيث أن اعتناق المسيحية كان يعنى فى الواقع تحلل الحضارة الهلينية .

ثالثاً : انبعث فى الواقع شىء جديد فى جنوب غرب آسيا عقب بداية العصر المسيحى . إذ أصبحت اللهجة الشرقية للغة الآرامية ، واسطة أدبية لأديان جنوب غرب آسيا الثلاثة : اليهودية (فى جناحها البابلى) والمسيحية ، والصابئة .

فهل تشير هذه الدلائل إلى وجود حياة جديدة فى المنطقة فى ظل السيادة الهلينية ، مما يؤيد فرض شبنجلر ؟ أجاب المؤرخ كريستوفر داوسون Christopher Dawson

(صفحة ٣٨٢ من كتابه The Dynamics of World History) عن هذا السؤال ناقداً نظرية شبنجلر بقوله « إن العناصر الطريفة فى الحضارة الهلينية الأكثر حداثة ، يتأتى ردها بالتأكيد إلى تأثيرات شرقية لكن هذه التأثيرات لم تأت من الطاقات المنبعثة من شعب جديد ، فأنها وفدت من شعوب أقدم ، يعتبر تقدمها الثقافى أقدم من ارتقاء الهلنيين » . ويقول بموضع آخر « إن الأناجيل المسيحية - فى صورتها الأولى - تنتمى إلى المرحلة الأخيرة للثقافة اليهودية الآرامية ، أعظم مما تنتمى للهلينية » .

وللعقيدة الزرادشتية إبان العصر المسيحى ، مقدمات يمكن إرجاعها إلى بداية القرن السادس قبل الميلاد ، على الأقل . وحقاً ؛ فإن جميع العناصر الأساسية التى استخدمها شبنجلر لصياغة فكرة « الحضارة المحوسية » ترتبط مع الحضارتين السورية والإيرانية . وهذا ما يقره جميع المؤرخين وتعترف به الجماعات التى أدجها شبنجلر فى نطاق ما دعاه بـ « الحضارة المحوسية »

٤ - فكرة شبنجلر عن التشكال

تعتبر فكرة شبنجلر عما أسماه بـ « التشكال » Pseudomorphosis (ويقصد بها التكوين الثقافى

الخداع) واحداً من أجل آرائه . فأنها تلقى ضوءاً على العلاقة بين حضارة تابعة والمجتمع الذى استجلبها إلى ميدانه .

وتفسير ذلك :

عندما تتفاعل حضارتان الواحدة مع الأخرى ، قد يكون التقاءهما على منزلة غير منتظمة . إذ قد تكون إحداهما - وقت التلاق - أقوى من الأخرى التى قد تكون بدورها ذات طاقة أعظم ابداعاً . وفى ظل هذا الموقف ، تجبر الحضارة الأعظم ابداعاً على مواءمة نفسها - ظاهرياً - مع الحضارة الأقوى فى تشكيلها الثقافى . مثلها فى ذلك ، مثل السرطان البحرى الذى يشكل نفسه فى قوقعة ليست قوقعته الأصلية .

بيد أن الباحث ينزلق إلى الضلال إن أخذ بالمظاهر على علاقتها . إذ يجب عليه - كما يقول شبنجلر - أن يتطلع إلى ما تحت السطح ، ويبحث ما يقع تحت المظاهر وأن ينظر بعين الاهتمام إلى الفارق بين الاثنين .

ويستعين شبنجلر بفكرة « التشكال » فى محاولته الإبانة عن الصورة التى يتخذها - منذ بداية العصر المسيحى - تاريخ حضارة فى العالم القديم ، تقع غرب الهند . فإن توسع الحضارة اليونانية شرقاً وجنوباً لإبان عصر الإسكندر الأكبر وبعده ، قد وضع « تلبسة » - سياسية وثقافية وجمالية - على جنوب غرب آسيا وعلى مصر . وتبعاً لذلك ؛ اضطرت الحضارة المحوسية (وهى حضارة نشأت وفقاً لافتراضه فى بداية العصر المسيحى) اضطرت - خلال القرون الأولى من وجودها - إلى حجب نفسها بوساطة التنكر فى زى يونانى . ولم تفصح عن حقيقتها إلا فى مرحلة تالية . وذلك وقما استطاعت تجميع قوة كافية مكنتها من اختراق القشرة اليونانية . بيد أن عين الباحث الفاحصة فى قدرتها أن تستشف وجودها تحت السطح ، منذ لحظة وجودها تحت سطح الأرض لإبان الفصل الأول من تاريخها .

٥ - مقتطفات من كتاب « تداعى الغرب »

١ - مصر والعالم القديم :

تبدأ حوالى عام ٣٠٠٠ قبل الميلاد - فى مصر
وبابل - حياة عقيدتين دينيتين عظيمتين . ففي إبان
عصر الأسرة الخامسة المصرية (٢٤٥٠ - ٢٣٢٠ قبل
الميلاد) التى أعقبت عصر بناء الأهرام العظام ، ذوت
عقيدة « حورس - الصقر » التى كان الاعتقاد بأن
روحه تستقر فى شخص الملك الحاكم . وانزوت العقائد
الحلية فى زاوية النسيان . ولا يستثنى من ذلك ديانة
« تحوت » التى كان مركزها مدينة هرموبوليس
(الأشمونين - قرب ملوى) . وتبدت عقيدة الشمس
متمثلة فى رع . وقد دأب كل ملك على إقامة هيكل
لرع فى الجانب الغربى من قصره ، إلى جانب المعبد
الملحق بمدفنه . وكانت تصور بالمدفن ، حياة الملك
الرمزية من وقت ولادته حتى ساعة دفنه . أما هيكل
الإله ، فهو رمز الطبيعة الأبدية العظيمة . فكان الزمان
والمكان والوجود والقدر والعلّة ، تنتصب جميعها وجهاً
لوجه فى هذا الصرح الضخم المزدوج الذى لا نظير له
فى أى بناء فى العالم . ويصل إلى كل منهما طريق مغطى .
وبينما يصاحب الطريق الموصل إلى قدس « رع » نقوش
بارزة تصور سلطان الإله الشمس على عالمى النبات
والحيوان وسيطرته على تغيرات الفصول ؛ فليس ثمة
صنم للرب ولا مبدد ، لكن يوجد فحسب مذهب من
المرمر يزين الشرفة الضخمة . ويتقدم الفرعون داخلاً من
الظلام ويقف على مكان مرتفع لتحية الإله العظيم
الصاعد إلى كبد السماء فى الشرق . فلم يعد الفرعون هو
تجسد الربوبية ، وليس هو إله - وفقاً للاهوت
الدولة الوسطى . ورغماً عن جميع ألوان المجد الماضية ،
يقف الفرعون أمام الرب ، صغيراً ضئيلاً تحول إلى
مجرد خادم للاله .

وما الحضارة التى دعاها شبنجلر بـ « الخوسية »
إلا الحضارة السورية . وأن مقاومة الثقافة الهلينية قد
تبدت فى انبعاث مذهبين دينيين يخالفان الأرثوذكسية
اليونانية والكاثوليكية الغربية ، وهما

١ - المينوفيستية : وهى المذهب القائل بالطبيعة
الواحدة للسيد المسيح (الطبيعة الإلهية) .

٢ - النسطورية : وهى المذهب الذى ينكر ألوهية
السيد المسيح والسيدة مريم ، لكنه يؤله الكلمة .

لكن الضربة القاضية التى كالتها الثقافة الشرقية
للثقافة اليونانية ، تجلت فى إنبعاث الإسلام الذى قضى
على الإمبراطورية الرومانية فى الشرق الأوسط . فكان
أن انحسر نفوذ الحضارة اليونانية وعجز الفكر اليونانى
عن التأثير فى الفكر الإسلامى إلا بمقدار . هذا وقد
تم تلاقى الثقافتين الإسلامية واليونانية ، سلمياً .

وتؤيد أحداث التاريخ فكرة شبنجلر عن التشكال
ونذكر فى هذا الصدد مثالين :

الأول : أن اللغة العربية قد نفذت إلى جوهر الفكر
الفارسى . فكان الظن أن العربية تحل مكان الفارسية ؛
لكن الفارسية قد استمدت من التراث العربى طاقة
مكنتها من استعادة شبابها المفقود ، فأصبحت لغة آداب
زاحمت العربية فى العالم الإيرانى . وتأييد لإنبعاث الثقافة
الإيرانية فى ثوب جديد فى فرض الشاه إسماعيل الصفوى
مذهب الشيعة الإثنى عشرى على رعاياه . فبات
للفارسيين مذهب دينى مميز بالإضافة إلى لغة خاصة .
وهذا ما لم يتح لفارس من قبل ؛ منذ تحول الفارسيين
من الزرادشتية إلى الإسلام ، بعد انقضاء عصر الدولة
الساسانية .

الثانى : على الرغم من إعتراف سكان أميركا
اللاتينية الكاثوليكية ؛ إلا أنه يشاهد فى جواتيمالا ومدينة
المكسيك ، روح وأساليب العقيدة الدينية السابقة للمسيحية .

ولبثت معتقدات الفلاح - خارج هذا المجال - كما كانت عليه منذ الأزل ، لا تتغير ولا تتحول . لكن في حين كان هناك فصل جليل من التاريخ الدينى ينطلق فى المدن فوق رأسه ، طفق هو يتعبد إلى الأرباب ذوات الرووس الحيوانية ، إلى أن حل عصر الأسرة السادسة والعشرين ، فتبوأ عقيدة الفلاح مكان الصدارة فى معترك المعتقدات الدينية .

بيد أن ثمة فئة تؤدى - فى تردد بالغ - دورها التاريخى تجاه غيرها . إذ كان يوجد فوق ديانة الريف البدائية ، ديانة شعبية كذلك ؛ تلك هى ديانة صغار الخلق المتوارين فى المدن والأقاليم . فكلما بزغت ثقافة - مثلاً حدث إبان عصر الدولة الوسطى المصرية والعصر البرهمى الهندى والعصر السابق لسقراط فى اليونان والسابق لكنفوشيوس فى الصين والعصر الباروكى فى أوروبا - كلما ضاقت دائرة أولئك الذين يستحوزن على الحقائق الفاصلة لعصرهم ، بحسبانها الحقيقية ؛ وليست مجرد اسم وصوت ؟

فكم من الذين عاشوا مع سقراط وأوغسطين وباسكال قد فهموهم ؟

فالدين - مثل كل شئ آخر - ينتصب كهرم بشرى يستدقّ كلما ارتفع إلى أعلى ، حتى يوصل فى النهاية ذروة الثقافة فيغدو كاملاً ، ثم يأخذ فى التداعى شيئاً فشيئاً .

وفى مصر ؛ شاهدت فترة الإصلاح (فى نهاية الدولة القديمة) وحدانية أساسها الشمس . وهى وحدانية شيدت دعائمها لتصبح عقيدة خاصة بالمتقنين . أما الفلاحون والدهماء فقد لبثوا عاكفين على عبادة الأرباب والرباب ذوات الرووس الحيوانية ، باعتبارها تجسّدات - أو خدام - لـ « رع » الإله الواحد . وتضمنت عبادة « رع » الاهتمام بدراسة الكون . وفى منف أسفر الجدل اللاهوتى عن تحوير عقيدة بتاح لتنسجم مع عقيدة « رع »

ولكن فى صورة « بتاح » ، وكان يعتبر فى منف المبدأ الرئيسى للخلق .

وما حدث بمصر ؛ حدث نظيره تماماً فى عصر يوستينيان وشارل الخامس . وذلك وقتما حققت روح المدينة تفوقها على روح الأرض . وهكذا ؛ تكاملت ذاتية العقيدة وباتت موضع فحص العقل ، ومن ثم إنبعثت الفلسفة .

ولأن الدولة الوسطى المصرية لأقل أهمية - من الناحية العقائدية - من الدولة القديمة . ومنذ عام ١٥٠٠ قبل الميلاد إنبعثت ثلاثة أديان تاريخية :

الأول : الديانة الفيديّة فى البنجاب .
الثانى : الديانة الصينية الأولى على النهر الأصفر
الثالث : الديانة القديمة فى شمال بحر إيجة .

ويصعب علينا أن نخزر تفاصيل العقيدة الدينية البدائية العتيقة . ومناطق الفكرة الطريفة المتصلة بالربوبية - وهى ما كانت المثل الأعلى لهذه الثقافة - الجسم البشرى الذى يشكل على صورة بطل يقف وسطاً بين الإنسان والإله .

وأجدر بنا أن نضع جانباً ملاحم البطولة والطقوس الدينية الشعبية ، حتى يغدو فى مكنتنا - إلى حد ما - تعيين أبعاد هذه العقيدة القديمة . ويتضح من الاستقراء أن الدين العتيق يحظى بوحدة داخلية . فإن أساطير القرن الحادى عشر قبل الميلاد المتصلة بفكرة إزهار النبات فى الربيع ، تذكرنا مآسبها القلمسية بالأساطير الحديثة عن موت « بالدر » و « فرانسيس » .

وتقع فترة الديانة الصينية بين عامى ١٣٠٠ و ١١٠٠ قبل الميلاد ، وتشمل قيام أسرة تشو Chou . ويجب بذل أقصى قدر من العناية فى دراستها بسبب ما يبدو على المفكرين الصينيين (من نوع كنفوشيوس ولاوتزى) من عمق وتعاليم . ويبدو من الخطورة بمكان عظيم ، محاولة إصدار حكم - مهما يكن من أمره - عن

وجود قسط — أى قسط — من الروحانية في الديانة الصينية . ورغمما عن ذلك ، فلا بد وأن تكون مثل هذه الروحانية وهذه الأساطير قد وجدت وقتاً ما . ولن تزودنا المدارس الفلسفية المغرقة في إتجاهاتها العقلية والتي ترعزعت في المدن الكبرى ؛ لن تزودنا بشيء ذي قيمة . ومع ذلك ؛ تعامل الخاتمة الكنفوشيسوية عن الديانة الصينية كما لو كانت بدايتها . وذلك إذا لم نذهب أبعد من ذلك فنصف حركة التوفيق بين المذاهب الدينية لإبان عصر أسرة « هان » بأنها « ديانة الصين » .

وعند الصينيين ؛ كانت السماء والأرض نصفين للكون ، غير متعارضين ، وكل منهما انعكاس لصورة الآخر . ولا نجد في هذه الصورة : الثنائية الخجسية ، ولا وحدانية القدرة العاملة . لكنها عبارة عن مبدئين هما « اليانج » و « الين » : يفهمان على أساس الدورية أكثر مما يفهمان على كونهما قطبين . وتأسيساً على هذه الفكرة ؛ تضم جوانح الإنسان نفسين :

الأولى : ال « كوي » Kwei وهذا اصطلاح يعادل « الين » . وينتمى إلى الأرض ، فهو مظلم بارد يتحلل مع الجسم ، ويرمز إلى الناحية السلبية في الحياة . الثاني : هي ال « سين » Sen أى « اليانج » . وتنتمى إلى السماء فهي مضيئة ودائمة ، ويرمز الاصطلاح إلى الناحية الإيجابية في الحياة .

ويتفرع عن كل من « الين » و « اليانج » حشد من المظاهر توجد خارج مثناول الإنسان . فان ثمة فيالق من الأرواح تحفل بها الماء والهواء والأرض ، تحركها جميعها « الين » و « اليانج » . وما حياة الطبيعة والإنسان — في الحقيقة — إلا نتاج هاتين الوحدتين الأساسيتين . لكن يتركز جميع هذا في كلمة أساسية واحدة هي ال « تاو » Tao . وأن الصراع بين « اليانج » و « الين » في الإنسان هو « تاو » (أى طريق) حياته . وأن سداة الرحمة ضرورت النفس هي « تاو » الطبيعة . ونحوز العالم ال « تاو » نظراً لخيازته لكل من : النبض

والإيقاع والدورية . ويمتلك العالم التوتر « لي » Li نظراً لمعرفة ال « تاو » . ومن التاوتستخلص النسب الثابتة [ليستخدمها العالم في مستقبل أيامه . وأن : الزمن ، القدر ، الاتجاه ، العنصر ، التاريخ ... هذه كلها — إن أخذت في الاعتبار مع رؤيا العصور « تشو » Chou الأولى — تقع في نطاق كلمة « تاو » . فينتمى إليها طريق الفرعون عبر الممشى المظلم الذى يقوده إلى قدس الأقداس . لكن رغم ما تقدم : تنأى ال « تاو » عن أية فكرة تتعلق باخضاع الطبيعة .

٢ — اليهودية :

كان أزهر عصور اليهودية ، فترة تقع خلال الخمسمائة سنة الأولى من العصر المسيحى . فلقد انتشر أتباعها جغرافياً من إسبانيا إلى شانتونج . هذا هو عصر الإمارة اليهودية وزمن إزدهار الطاقات الدينية المبدعة . فمن المعروف جيداً ؛ أن اليهود كانوا في تلك الأيام : زراعاً وصناعاً وساكنى مدن صغيرة . وكانت الأعمال التجارية في أيدي المصريين واليونانيين والرومانيين أى أعضاء العالم القديم .

لكن انبعث حوالى عام ١٠٠٠ ميلادية موقف جديد كل الجدة . إذ ألقى الجانب الغربى من الجماعة اليهودية نفسه — فجأة — في خضم الحضارة الغربية الفتية . وكان اليهود — مثل البارسيين والبيزنطيين والمسلمين — قد تحضروا وتمازجوا مع غيرهم من الناس ، في حين كان العالم الألماني الرومانى يعيش في الأرياف . ووقتاً أصبح اليهود زراعاً ، كانت شعوب أوروبا الغربية ما تزال على حالتها البدائية . فانبعثت روح الكراهية والازدراء بين الفريقين ؛ ولم يكن مبعثها التميز العنصرى ولكن التفاوت في طور الثقافة . فاندفعت الجماعة اليهودية في جميع الدساكر والمدن الريفية ، إلى تشييد أحيائها الشعبية الكبيرة « الغيتو » Ghettos وكانت المدن اليهودية — من الناحية الثقافية والعمرانية — أكثر

تقدماً من المدن القوطية . بنحو ألف سنة . وهذا مماثل ما كانت عليه الحال أيام السيد المسيح ، وقتما كانت المدن الرومانية تقف متشاحنة وسط القرى اليهودية المتناثرة على شواطئ بحيرة طبرية .

وكانت هذه الأقم الفنية تلتصق بالتربة وترتبط بفكرة أرض الوطن . بينما أن الجماعة اليهودية محرومة من الأرض ، لكن كان ثمة شيء يشد أعضائها بعضها إلى البعض الآخر ؛ شيء لا يتمثل في التنظيم الحازم ، ولكن مناطه دافع ميتافيزيقي إلى أبعد الحدود . وبدا هذا الدافع لأعضاء الجماعة اليهودية كشيء لا يدرك وهو أقرب أن يكون طيفاً ، أو بالأحرى هو معنى من المعاني . وفي هذه الفترة نشأت أسطورة « اليهودى الثائتة » .

ولقد فقدت — تماماً — يهودية الجماعة الأوروبية الغربية صلتها بالأرض الطلقة ، بينما احتفظت بصلتها بها في الأندلس الإسلامية . فلم يعد في أوروبا الغربية يهود مزارعون . على أن الحى اليهودى « الغيتو » كان شظية من مدينة كبيرة ، لكنها شظية تحفل بالبؤس ، انقسم سكانها شيعاً ، فكان منهم النبلاء كالبراهمة في العقيدة الهندية كما كان منهم حثالة كالمندوزين سواء بسواء .

وجدير بالذكر ؛ أن تكالب اليهود على القبض على ناصية شئون المال والأعمال ليس ظاهرة مختصون وحدهم بها دون سائر أجناس العالم ، فإن البارسيين يقومون في الهند بالدور الذى يؤديه اليهود في العالم الأوربى الأمريكى ، ويتولاه اليونانيون والأرمن في جنوب أوروبا . كما أن الصينيين في جنوب شرق آسيا وفي كاليفورنيا والهنود في أفريقيا الشرقية ، هدف عداء السكان الأصليين بسبب استفحال نشاطهم الاقتصادى ، وهو شعور يعانیه اليهود وأصبح يدعى بـ « مناهضة السامية » . لكن لليهودية طابع آخر ه العنصر والدين والتطور التاريخى ، مما طبع اليهودية بطابع خاص غدا علماً عليها وبات موضع كراهية بقية

العالم ، فأصبح اليهود فى كل أمة يعيشون بين ظهرائى الأمة — أية أمة — لكنهم منفصلون عنها فى كل شيء ولا يربطهم بالاجتماع الذى يعيشون بين ظهرائه ، إلا المصلحة المادية المجردة ، وهى رابطة سرعان ما تتحلل وقتما يبدو للجماعة اليهودية عدم جدواها لها .

٣ — النظرية السياسية :

ليست النظرية السياسية الاجتماعية إلا واحدة من قواعد السياسات الحزبية ، لكنها قاعدة ضرورية . فإن السلسلة المتشاحنة التى تمتد من روسو إلى ماركس ، لها طراز يجافها ويتمثل فى فريق السوفسطائيين القدماء لغاية أفلاطون وزنو Zeno .

ذلك فى حالة العالم الغربى ؛ أما فى حالة الصين ، فيجب الاتجاه إلى الأدبيات الكنفوشيوسية والتاوية لاستخلاص المذاهب التى تناظر المذاهب الغربية ، ويكفى إيراد اسم « موه-تي » Moh-ti الاشتراكى النزعة .

وفى المصنفات الأدبية البيزنطية والعربية التى ظهرت خلال العصر العباسى ، يتبين أن الاتجاهات الراديكالية وإن تشبعت بالآراء الدينية ؛ فقد كان لها تأثير كبير فى المنحى التفكيرى ، وكانت قوى دافعة فى جميع أزومات القرن التاسع . وهذه القوى الدافعة كانت قائمة فى مصر والهند من قديم ، وهذا ما أيدته الأحداث فى عصر الهكسوس وفى عصر البوذا .

وسواء أكانت هذه المذاهب « قومية » أو « خداعة » فيجب أن نكرر القول مؤكدين بأن هذا الأمر لا معنى له للتاريخ السياسى . فمن قبيل المثال ؛ تنتمى الماركسية إلى مجال الحوار الأكاديمى والمجادلات العامة حيث يشترك فيها كل فرد ، وهو يعتبر نفسه دائماً مصيباً بينما يعتبر مخالفه مخطئاً مارقاً عن العقيدة . وأننا لنجدن أنفسنا فى الوقت الحاضر فى عصر نقق فيه ثقة لانهاية بعصمة العقل ، وأصبحت فيه الآراء العامة الكبرى :

الحرية ، العدالة ، الإنسانية ، التقدم ؛ ذات حرمة مقدسة :

ولإن النظريات الكبرى قد غدت كتباً مقدسة : ولا تستند قوتها على الاقتناع عن طريق استخدام المقدمات المنطقية . ذلك لأن جمهرة الحزب في أى بلد من البلاد ؛ لا تحرز الطاقة على النقد وتخلو من ذلك الفريق الذى فى وسعه قيادة البقية قيادة ناجحة . لكن الجمهرة تسير وراء زعامة الحزب بدافع من العبارات المعسولة . وتنقاد الجمهرة وراء هذه الكلمات فتستشهد فى سبيلها عند الاقتضاء وتلقى بنفسها فى غيابات السجون ويرسل بها إلى المنفى وهى سعيدة . ومن ثم تعتبر وثائق سياسية مثل « العقد الاجتماعى » و « البيان الشيوعى » محركين على أقصى قدر من القوة فى أيدي رجال أقوياء الشكيمة ، أصبحوا يمسكون بمقاليده الحزب بين أيديهم وفى وسعهم تكييف معتقدات الجماهير الخاضعة لتأثيراتهم واستخدامها لبلوغ أهدافهم .

على أنه نادراً ما تمتد — امتداداً زمنياً — قوة هذه المثل العليا المجردة أبعد من فترة قرنين من الزمان : ولا تلوح نهايتها بسبب ظهور فسادها ، ولكن بفعل

ضجرج الجماهير . والشعور بالضجر هو الذى قضى على آراء روسو منذ أمد ، وهو الذى سيقضى على ماركس قريباً . ذلك لأن الناس لا يهجون هذه النظرية أو تلك ، لكنهم يبنذون الإيمان بنظرية من أى نوع ويتخلون معها عن التفاؤل المشوب بالعاطفة الذى اتسم به منحنى القرن الثامن عشر التفكرى . إذ دأب مفكرو هذا العصر على تصور أن تطبيق الأفكار يقود إلى تحسين الحقائق غير المرضية . وأن أفلاطون وأرسطو ومعاصريهما عندما تولوا تحديد وتوليف الأنواع المختلفة من التنظيم القديم للحصول على نتيجة جميلة وحكيمة ، استجاب العالم بأسره وسعى أفلاطون نفسه إلى تغيير مجرى حياة « سيراكوز » وفقاً لـ « وصفة » أيديولوجية . فكان الخراب مصير المدينة .

ويبدو لى بالمثل ؛ أن تجربة فلسفية من هذا النوع هى التى أخلت باستقرار أمور الولايات المتحدة الجنوبية ودفعها إلى أحضان استعمار دولة « تسين » لها . كما أن المتعصبين اليعاقبة الذين نادوا بمبادئ الثورة الفرنسية عن الحرية والمساواة والإخاء قد ألقوا بفرنسا بين برائن حكومة الإدارة وما تلاها .

